摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御製律呂正義後編卷六十六七

詳校官主事臣陳木

臣董誥詳校

欽定四庫全書薈要卷一萬一千二 子部

御製律呂正義後編卷六十六

樂器考五 中和樂器

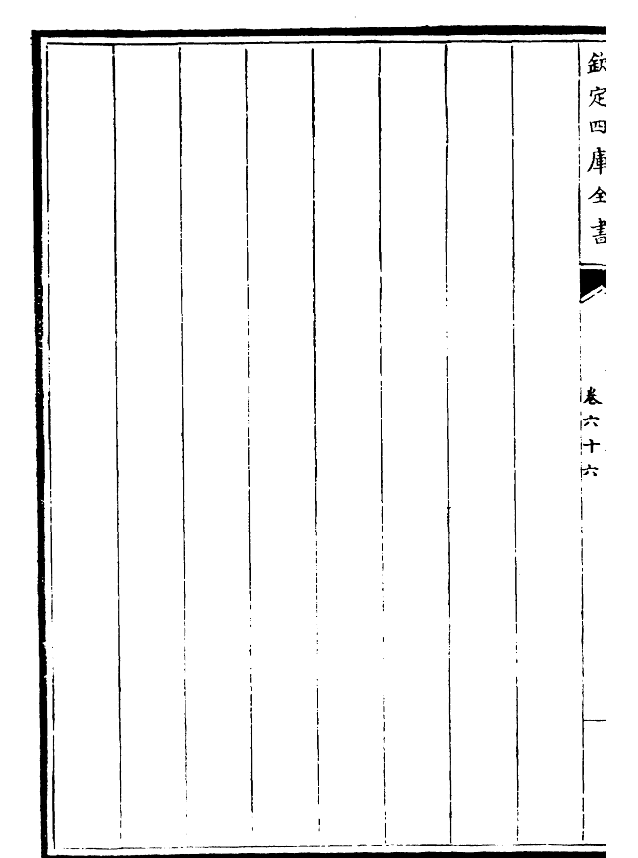
塤

鼓

搏拊

柷

敔

黃鐘塤前面式

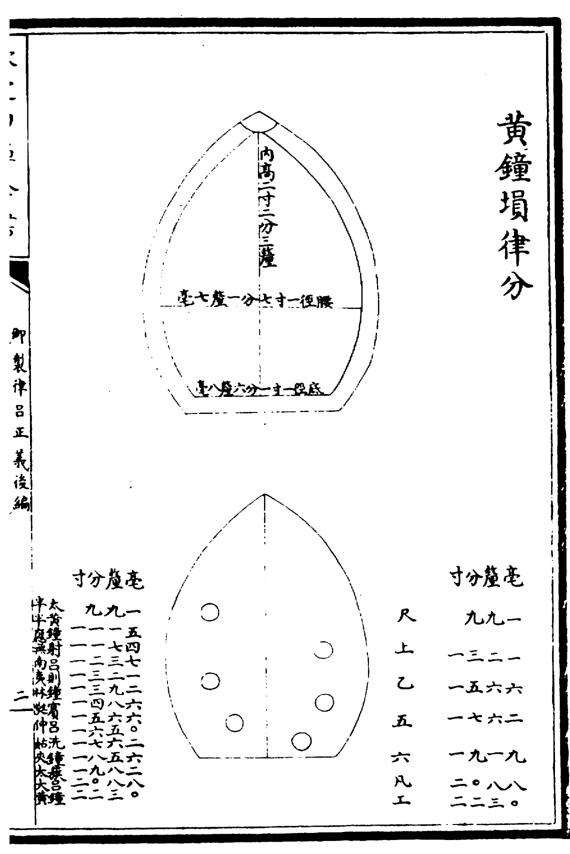
後面式

大吕塤前面式

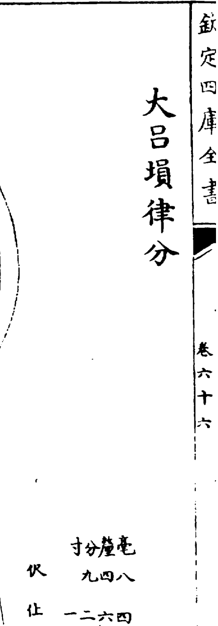
後面式

黃鐘塤律分
內高二寸二分三釐
腰徑一寸七分一釐七毫
底徑一寸一分六釐八毫
寸分釐毫
九九一
一一一五
一一七四
一二三七
一三二一
一三九二
一四八六
一五六六
一六五〇
一七六二
一八五六
一九八二
二〇八八
二二三〇
寸分釐毫
尺 九九一
上 一三二一
乙 一五六六
五 一七六二
六 一九一九
凡 二〇八八
工 二二三〇

大呂塤律分

	寸分釐毫
	九四八
	一〇六六
	一一二三
	一一八三
	一二六四
	一三三二
	一四九八
	一五七八
	一六八六
	一七七五
	一八九六
	一九九八
	二一三三

太黃鍾射呂則鍾宵呂洗鍾蕤呂鍾
半半應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

	寸分釐毫
伬	九四八
仩	一二六四
亿	一四九八
伍	一六八六
⿰亻六	一八三五
⿰亻凡	一九九八
仜	二一三三

黃鐘壎以八倍黃鐘積為體內高二寸二分三釐腰徑一寸七分一釐七毫居內高自頂向下三分之二底徑一寸一分六釐八毫頂上一孔前面四孔後面二孔頂孔至底為本體黃鐘之分聲應黃鐘之律得姑洗簫之工字是為全體翕聲六孔皆閉次前左下第一孔為凡字聲字俱以姑洗簫言乃本體大呂之分得二寸零八釐八毫寸分俱自頂孔向下直算凡吹凡字此孔獨開餘皆閉次前右下第二孔為六字乃本體太簇夾鐘相和之分得一寸九分一

釐九毫凡吹六字此孔及左下一孔皆開餘皆閉次前左上第三孔為五字乃本體姑洗之分得一寸七分六釐二毫凡吹五字此孔及下二孔皆開餘皆閉次前右上第四孔為乙字乃本體蕤賓之分得一寸五分六釐六毫凡吹乙字前四孔皆開後二孔閉次後右第五孔為上字乃本體南呂之分得一寸三分二釐一毫凡吹上字此孔及前四孔皆開後左孔閉次後左第六孔為尺字乃本體半太簇之分得九分九釐一毫凡吹尺字

六孔皆開體以燒土為之朱漆繪金雲龍垂五彩流蘇為飾

大呂壎以七倍黃鐘積為體內高二寸一分三釐三毫腰徑一寸六分四釐二毫居內高自頂向下三分之二底徑一寸一分一釐七毫頂孔至底為本體黃鐘之分聲應大呂之呂得仲呂簫之工字次前左下第一孔為凡字（聲字俱以仲呂簫言）乃本體大呂之分得一寸九分九釐八毫次前右下第二孔為六字乃本體太蔟夾鐘相和之

分得一寸八分三釐六毫次前左上第三孔為五字乃本體姑洗之分得一寸六分八釐六毫次前右上第四孔為乙字乃本體蕤賓之分得一寸四分九釐八毫次後右第五孔為上字乃本體南呂之分得一寸二分六釐四毫次後左第六孔為尺字乃本體半太蔟之分得九分四釐八毫體飾與黃鐘壎同

詩小雅何人斯伯氏吹壎傳土曰壎正義曰周禮小師職作塤古今字異耳

周禮春官小師掌教塤註塤燒土爲之大如鴈卵鄭司農云塤六孔

爾雅釋樂大塤謂之嘂註燒土爲之大如鵞子鋭上平底形如秤錘六孔小者如雞子疏大塤名嘂音大如叫呼聲

前漢律歷志八音土曰塤

白虎通壎坎音也壎在十一月壎之爲言薫陽氣於黄泉之下熏蒸而萌

説文壎樂器也以土為之六孔從土熏聲

風俗通按世本暴辛公作塤詩云天之誘民如塤如篪塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡六孔

釋名塤喧也聲濁喧喧然也

廣雅塤象秤錘以土為之六孔

宋書八音三曰土土塤也世本云暴新所作亦不知何代人也周畿内有暴國豈其時人乎

舊唐書音樂志塤曛也立秋之音萬物將曛黄也埏土

為之如鵞卵六孔銳上豐下

宋史樂志土部有一曰壎其說以謂釋詩者以壎篪異器而同聲然八音孰不同聲必以壎篪為說嘗博詢其音葢八音取聲相同者惟壎篪為然壎篪皆六孔而以五竅取聲十二律始於黄鐘終於應鐘者其竅盡合則為黄鐘其竅盡開則為應鐘餘樂不然故惟壎篪相應

三禮圖塤燒土為之大如鴈卵謂之雅塤小者如雞子謂之頌塤圍五寸半長三寸四分

陳暘樂書土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則凉其聲尚宫其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以為塤之屬焉。塤之為器平底六孔水之數也中虛上鋭如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黄鐘大吕小者聲合太蔟夾鐘要皆中聲之和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通凡六孔也蓋取諸此爾雅大塤謂之嘂以其

六孔交鳴而喧譁故也塤又作壎者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹為黒則水而已從圓則土之形圓故也或謂壎青之氣陽氣始起萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出于土中是主土王四季而言非主正位六月而言亦一說也〇古有雅塤如鴈子頌塤如雞子其聲重濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌塤至皇祐中始制頌塤調習聲韻並合鐘律前下一穴為太蔟上二穴右為姑洗啟下一穴為

仲吕左雙啟為林鐘後二穴一啟為南吕雙啟為應鐘合聲為黄鐘頌塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也○古塤六孔用其方色所以應六律出中聲也今太樂舊塤七孔上下皆圓而縣之以應七音而已非先王雅樂之制也○景祐馮元樂記今大樂塤八孔上一前五後二縣飾甚工

元史禮樂志塤陶土為之圍五寸半長三寸四分形如

秤錘六孔上一前三後二繇以黃囊登歌樂用二宫懸樂用八

明會典中和韶樂塤四以土為質形如秤錘平底中虛上鋭孔六上一前三後二黑漆戧金雲文

律呂精義謹按八音内有所謂土者蓋燒土為之猶土簋土鉶之曰土耳鉶簋二器苟非燒土為之豈不盛水則壊然謂之土何耶古人所謂土猶今人所謂瓦耳土音之塤缶推此可知也後世作樂苟簡塤雖土為之大

率不曾燒葢由慼於土之一字耳國語曰瓦絲尚宫又曰匏以宣之瓦以贊之爾雅周禮註云塤燒土為之是相傳為然也陳暘樂書引風俗通長三寸半作一寸半葢傳寫之譌然塤既有大小二等其圍五寸半長三寸半者為小塤而大塤舊不言其圍若干今以鵞卵雞卵之圍證之然則大塤當圍七寸半也大塤圍七寸半長三寸半小塤圍五寸半長三寸半則各得其制矣塤腰四隅各開一孔相對透明雖顯四孔只是兩孔之通者

耳古云其二通者此也雙孔之下復開一孔形如鼎足共上一孔是為六孔所謂前三後二併吹孔為六者是也舊說塤篪其竅盡合則為黃鐘其竅盡開則為應鐘今按脣有俯仰抑揚氣有疾徐輕重一孔可具數音則還宮亦自足不必某孔為某聲也書曰八音克諧既有八音安得無塤以此觀之其来遠矣○銳上平底塤之形也鶩子雞子不過喻其大小近代以塤為卵形誤矣塤篪皆活音與羣樂共奏俯仰遷就自能相合而舊說

指其孔為某律亦非也

續文獻通考塤式以白棉花和搥黄土為之形如秤錘上鋭下平中虛朱質戧金雲龍高三寸四分圍七寸五分厚四分上竅徑四分前三孔後二孔皆一分半又以糊口灰為胎胎乾却將黄土如前式樣作外土乾將灰於上竅中空出此托胎作塤之法也

按壎制周禮爾雅註疏但云六孔風俗通曰有四孔其二通凡六孔是除吹口為六孔也至宋史則

曰壎六孔而以五竅取聲是又並吹口為六孔也陳暘樂書曰太常舊器無頌塤皇祐中始制頌塤前下一穴上二穴後二穴又曰大樂舊塤七孔以應七音又引景祐馮元樂記曰今大樂塤八孔上一前五後二則是云八孔者數吹孔云七孔者或數吹孔或不數吹孔不可知而並吹孔為六孔者實自皇祐始也元明以來大率以宋制為據上一前三後二凡六孔至其長短圍徑風俗通曰圍五

寸半長三寸半陳暘樂書文獻通考引之作長一寸半元史作長三寸四分續文獻通考曰高三寸四分圍七寸五分律呂精義謂圍五寸半長三寸半者為小塤大塤當圍七寸半長三寸半今禮部太常所存前明舊塤外高二寸五分餘內高二寸二分餘外圍七寸弱內圍五寸四五分而孔之應聲則無一協律者此其失有三焉夫制器尚象其義必有所取況樂器之長短圍徑關乎聲音之清

濁高下不容意為增損且文字托諸空言不如器物之見諸實用今載籍之制如彼而掌故之器如此則所謂高三寸半者安知非二寸半之誤耶所謂圍五寸半者安知非七寸半之誤耶律呂精義謂大塤小塤不同圍而同高尤無是理此其失在形制者也至塤之有孔所以成音而音之有七萬古不易則漢儒之云六孔者必並吹孔為七也風俗通曰有四孔其二通凡六孔必四孔之外又有

二孔與四孔之二相通葢前四後二之謂故曰凡六孔律呂精義謂塤腰四隅各開一孔相對透明雖顯四孔只是兩孔之通誠如是則下文凡六孔句語意已不相承又謂六孔即前三後二併吹孔之謂尤與所云四隅各開一孔者自相矛盾故知風俗通之云六孔者必四孔並二通而為六非並吹孔為六也宋太常舊塤猶是七孔又或並吹孔為八孔少一孔則不可多一孔則無傷其多者必

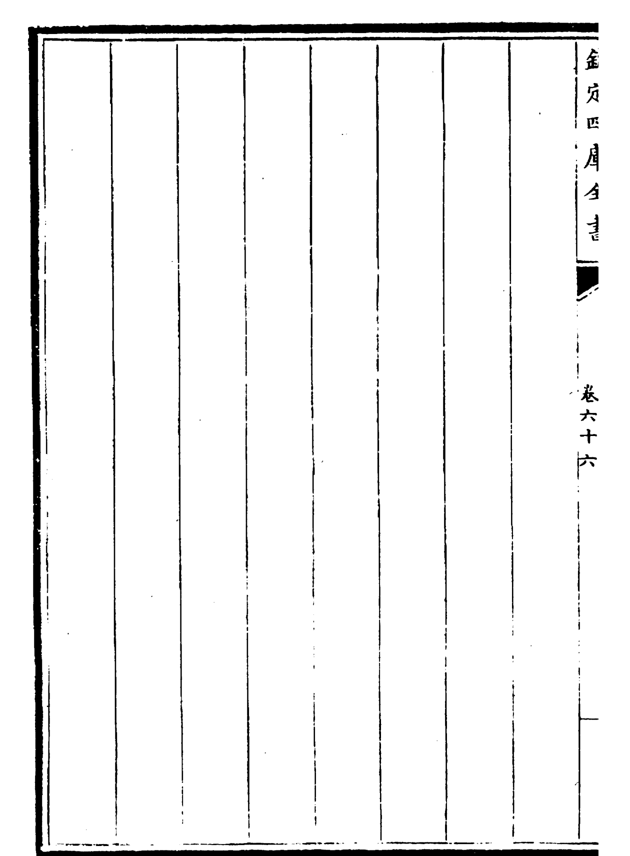
清宫也皇祐中始制五孔頌塤並吹孔為六陳暘偏執不用二變之見謂七音非雅音作宋史者又不知吹孔自成一音謂六孔以五竅取聲為五音之正元明因仍其舊而古制遂不可復見皆皇祐遺之誤也此其失在孔數者也若夫生聲之髙下全係乎孔分之短長宋史及陳暘樂書謂其竅盡合為黄鐘盡開為應鐘可謂古人遺制之僅存者矣樂工失其傳以致孔不合度而聲不協律律吕

精義反謂脣有俯仰氣有疾徐自能還就相合不必指某孔為某律其謬甚矣此其失在律分者也前編辨三者之失定黃鐘壎以八倍黃鐘積為體內高二寸二分一釐七毫腰徑一寸七分二釐二毫底徑一寸一分四釐八毫大呂壎以七倍黃鐘積為體內高二寸一分二釐腰徑一寸六分四釐七毫底徑一寸零九釐八毫腰徑居中高三分之二下截為中高三分之一底徑為腰徑三分之二

各按律呂之分開孔取聲黄鐘壎以正律半夷則半南呂相和之分為中髙即頂孔至底之度應黄鐘工字半無射半應鐘相和之分為第一孔應姑洗六字黄鐘大呂相和四分之一為第二孔應蕤賓五字太蔟夾鐘相和四分之一為第三孔應夷則乙字姑洗仲呂相和四分之一蕤賓林鐘相和四分之一相併折中為第四孔應無射上字無射應鐘相和四分之一為第五孔應半黄鐘尺字大

呂壎以正律八分之七之管取分開孔應陰呂聲字俱與黄鐘壎同其制作之精妙誠度越前古矣惟無凡字孔葢自宋以來皆止用黄鐘一均不用乙凡二字故五孔已為足用前編云壎之用於雅樂止取五聲而無二變其體亦止得六聲而不能備七聲之全至於旋宫轉調則借用最近一音或隨調另製一體其旨已明今以勾股三角之法立為定率比例求之其形制仍與舊式相同而本體

自有律分前編之所審定自與律分相合而容積
生聲亦與管音同理爰按分開六孔併吹孔為七
五聲二變其音悉協葢至是而壎制乃為盡善云
試作圖以明之算術具詳於左

如圖甲乙腰徑為三分作甲乙丙等邊三角形以甲乙二點各為心甲乙三分為半徑作甲丙乙丙二弧相交於丙為壎體上截式丙丁為中高三分

丙 乙 壬 丁 辛 甲 庚 戊 癸 巳

甲乙	三〇〇〇〇〇〇
丙丁	二五九八〇七六
丁戊	一二九九〇三八
丙戊	三八九七一一四
庚癸	一五二〇六九〇
已庚	二〇四一三八〇
全積	一八三六四六九八三九

之二丁戊為中高三分之一丙戊三分為壥式之中高次與甲乙平行作底線平分甲乙為三分以辛壬二點各為心甲壬二分為半徑作甲己乙庚二弧與底線相交於己於庚為壥體下截式辛庚為弦辛癸為股辛癸與丁戊等癸庚為勾癸庚減癸戊餘戊庚倍之得己庚為壥式之底徑於是各求其數以為壥式定率設甲乙為三萬甲丁為一萬五千丙丁為二萬五千九百八十小餘七六勾弦求股得之丁

戊為一萬二千九百九十小餘三八丙戊為三萬八千九百七十一小餘一四癸庚為一萬五千二百零六小餘九〇癸戊為五千己庚為二萬零四百一十三小餘八〇全體積為一十八兆三千六百四十六億九千八百一十三萬九千九百零五

以甲乙求圓面積與丙戊中高相乘三歸二因得之

求壎律則以壎式全積為一率腰徑三萬自乘再乘為二率八倍黃鍾積三千四百四十三分七百三十七釐六百八十毫

為三率求得四率開立方得一寸七分一釐七毫一絲三忽為黃鐘壎之腰徑以七倍黃鐘積三千零一十三分二百七十釐四百七十毫為三率一率二率同前求得四率開立方得一寸六分四釐二毫三絲七忽為大呂壎之腰徑又以壎式腰徑三萬為一率中高三萬八千九百七十一小餘一四為二率黃鐘壎之腰徑為三率求得四率二寸二分三釐零六絲一忽為黃鐘壎之中高以大呂壎之腰

徑為三率一率二率同前求得四率二寸一分三釐三毫五絲為大呂壎之中高又以壎式腰徑三萬為一率底徑二萬零四百一十三小餘八〇為二率黄鐘壎腰徑為三率求得四率一寸一分六釐八毫四絲四忽為黄鐘壎之底徑以大呂壎之腰徑為三率一率二率同前求得四率一寸一分一釐七毫五絲七忽為大呂壎之底徑夫八倍黄鐘之管聲應黄鐘之律則八倍黄鐘壎之中高即為本體黄鐘之

分而聲應黄鐘之律可知也七倍黄鐘之管聲應大吕之吕則七倍黄鐘壎之中髙即為本體黄鐘之分而聲應大吕之吕可知也乃用三分損益之法各求律吕之分黄鐘壎黄鐘之分得二寸二分三釐大吕之分得二寸零八釐八毫太蔟之分得一寸九分八釐二毫夾鐘之分得一寸八分五釐六毫姑洗之分得一寸七分六釐二毫仲吕之分得一寸六分五釐㽔賔之分得一寸五分六釐六

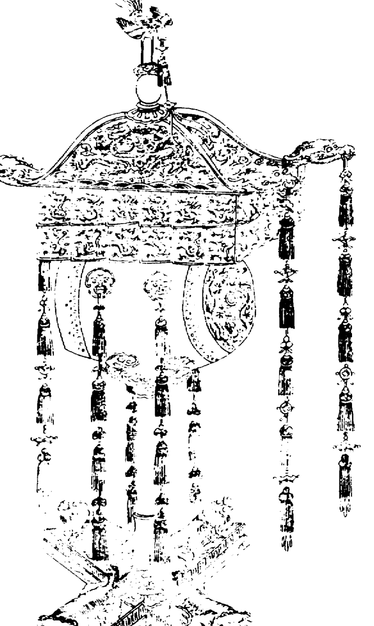
毫林鐘之分得一寸四分八釐六毫夷則之分得
一寸三分九釐二毫南吕之分得一寸三分二釐
一毫無射之分得一寸二分三釐七毫應鐘之分
得一寸一分七釐四毫大吕壎黄鐘之分得二寸
一分三釐三毫大吕之分得一寸九分九釐八毫
太蔟之分得一寸八分九釐六毫夾鐘之分得一
寸七分七釐五毫姑洗之分得一寸六分八釐六
毫仲吕之分得一寸五分七釐八毫蕤賓之分得

一寸四分九釐八毫林鐘之分得一寸四分二釐二毫夷則之分得一寸三分三釐一毫南吕之分得一寸二分六釐三毫無射之分得一寸一分八釐四毫應鐘之分得一寸一分二釐三毫以聲音律分推之頂孔黄鐘之分得工字則應於太蔟之分得凡字姑洗之分得六字㽔賔之分得五字夷則之分得乙字無射之分得上字半黄鐘之分得尺字然聲音生于容積自底而上容積漸減律分漸短

聲音漸高而壎體腰徑大上下皆小故自底而上
其徑漸大而所減之積多減積多則猶之律分差
短而能掣音使高必稍下於本律之分始得本律
聲字自腰而上其徑漸小而所減之積少減積少
則猶之律分差長而能掣音使低必稍上於本律
之分始得本律聲字故大吕之分得凡字為高半
音太蔟夾鐘相和之分得六字為高四分音之三
姑洗之分得五字為高一音蕤賔之分得乙字亦

為高一音南吕之分得上字為高半音而較之五字乙字之高一音者則為下半音半太蔟之分得尺字則為下一音此其立體生聲𨻶音髙下極有條理而校之前編所定六字孔少五釐餘底徑多二釐中髙多一釐餘其餘僅差數毫葢知前編之審音而定度者誠信而有徵而今之正度以求音者非虛而無據也

鼓

繪圖用百分之四

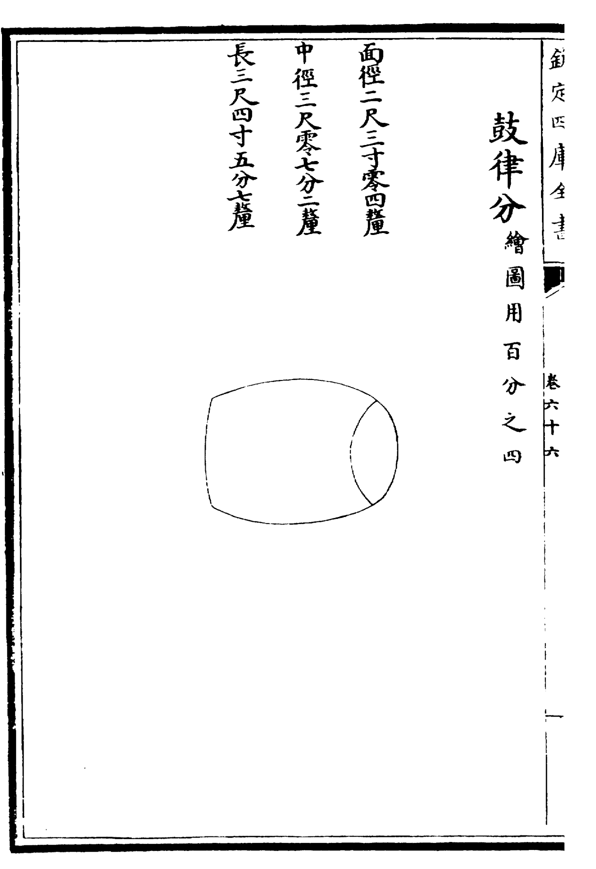
鼓律分

繪圖用百分之四

面徑二尺三寸零四釐

中徑三尺零七分二釐

長三尺四寸五分七釐

鼓以木為匡冐以革面徑二尺三寸零四釐為四倍姑洗之度中徑三尺零七分二釐為面徑三之四長三尺四寸五分七釐為六倍姑洗之度穿徑為方孔以柱貫其中而樹之趺四足飾以卧獅身長一尺七寸二分八釐為三倍姑洗之度兩足通長四尺八寸六分為十倍林鐘之度濶九寸七分二釐為二倍林鐘之度厚一寸九分二釐為半應鐘之度趺上為座以受柱高一尺九寸二分為五倍應鐘之度座上圓柱二尺四寸三分為

五倍林鐘之度徑四寸八分六釐為林鐘之度圓柱之上為托雲以承鼓縱長二尺五寸六分為五倍蕤賓之度濶四寸三分二釐為南吕之度横長一尺五寸三分六釐為三倍蕤賓之度濶九寸七分二釐為二倍林鐘之度中心厚四寸三分二釐為南吕之度柱貫鼓上出以擎蓋上圓下方四尺二寸三分四釐八毫為六倍黄鐘大吕相和之度高一尺五寸三分六釐為三倍蕤賓之度蒙以繡雲龍黄緞衣蓋上壓梁四角龍頭出角外

一尺二寸九分六釐為二倍太簇之度中安金頂高八寸零九釐為二倍無射之度上植金鸞高一尺零七分八釐六毫為二倍仲吕之度長一尺九寸四分四釐為三倍太簇之度鼓面繪五彩雲龍緣邉金釘二層繪五彩遶花鼓匡並柱趺座皆髹以金鼓匡兩傍各二盤龍銜小金環四環及四角龍頭頂上鸞口並垂五綵流蘇為飾

詩大雅靈臺賁鼓維鏞鄭康成註賁大鼓也孔頴達疏

賁大也故謂大鼓為賁冬官韗人云鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂鼖鼓

周頌有瞽應田縣鼓毛萇傳應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鄭康成註田當作輔輔小鼓在大鼓旁應鞞之屬也孔頴達疏知應小鞞者釋樂云大鼓謂之鼖小者謂之應是應為小鼓也大射禮應鞞在建鼓東則為應和建鼓應鞞共文是為一器故知應小鞞也應既是小田宜為大故云田大鼓也明堂位云夏后氏之足鼓殷

人楹鼓周人縣鼓是周鼓始在縣故曰縣鼓周鼓此詩
特言縣意也若然大射禮者是周禮也其樂用建鼓建
鼓則殷之楹鼓也而大射用之者以彼諸侯射禮略於
樂備三面而已故無縣鼓也商頌那置我鞉鼓鄭康成
註置讀曰植植鞉鼓者為楹貫而樹之鞉雖不植貫而
揺之亦植之類

儀禮大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓鄭康
成註建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓伐面也

應鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也

周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晋鼓鼓金奏鄭康成註雷鼓八面鼓也靈鼓六面鼓也路鼓四面鼓也賈公彦疏鄭知雷鼓八面者雖無正文案韗人為皐陶有晋鼓鼖鼓皐鼓三者非祭祀之鼓皆兩面則路鼓祭宗廟宜四面靈鼓祭地祇宜六

面雷鼓祀天神宜八面故知義然也

冬官考工記韗人為皐陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓為皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折凡冒鼓必以啟蟄之日良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞鄭康成註皐陶鼓木也鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹腹穹隆者居鼓面三分之

一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版以六鼓差之晉鼓大而短近晉鼓也中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則板穹六寸三分三分寸之二耳皐鼓中圍與鼖鼓同

禮記禮器縣鼓在西應鼙在東鄭康成註禮樂之器尊

西也小鼓謂之應孔頴達疏縣鼓謂大鼓也在西方而縣之應鼓謂小鼓也在東方而縣之大射稱建鼓此云縣鼓大射應鞞既在大鼓之旁此應鼓在東與縣鼓別縣者祭與射別也

明堂位夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓鄭康成註足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣縣之簨虡也殷頌曰植我鼗鼓周頌曰應田縣鼓孔頴達疏引殷頌者證殷楹鼓引周頌者證周縣鼓

學記鼓無當於五聲五聲弗得不和

樂記鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣

爾雅釋樂大鼓謂之鼖小者謂之應

白虎通鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而生雷以動之温以煖之風以散之雨以濡之奮至徳之聲感和平之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地祐之其本乃在萬物之始耶故謂鼓也

釋名鼓郭也張皮以冒之其中空也

風俗通謹按易稱鼓之以雷霆聖人則之不知誰所作也鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故謂之鼓

宋書八音四曰革革鼓也鞉也節也大曰鼓小曰朄隋志革之屬一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人懸之謂之懸鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋殷所作也又棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鵠也取其聲揚而遠聞

唐書禮樂志八音四曰革為雷鼓為靈鼓為路鼓皆有鼗為建鼓為鼗鼓為縣鼓為節鼓為拊為相

陳暘樂書明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓於大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓為一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也商頌曰置我鞉鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以

絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五綵羽為

飾竿首亦為翔鷺旁又挾鞞應二小鼓而左右然詩言

應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

宋史樂志景祐二年宋祁上言縣設建鼓初不考擊又

無三鼗且舊用諸鼓率多陋敝於是敕馮元等詳求典

故而言曰建鼓四今皆具而不擊别設四散鼓於縣間

擊之以代建鼓乾德四年秘書監尹拙上言散鼓不詳

所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓於今

仍在又雷鼓靈鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以為樂節而雷鼗靈鼗路鼗闕而未製今既修正雅樂謂宜申敕大匠改作諸鼓使擊考有聲及創為三鼗如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔書奏可時有上言以為雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而大樂所制以柱貫中故擊之無聲更令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工擊之後照等復以殿廷備奏四隅隨月協均顧無以節樂而周官鼓人以

晉鼓鼓金奏應以施用詔以周官舊法製焉於是縣內始有晉鼓矣

元史禮樂志宮縣樂器晉鼓一長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺穹窿者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之二面繪雲龍為飾其皋陶以朱髹之承以彩繪趺座并鼓高丈餘在郊祀者鞔以馬革樹鼓四每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓柱末為翔鷺下施小圓輪又為重斗方蓋並繚以絲繪四角有竿各垂

壁翣流蘇下以青狻猊四為趺建旁挾二小鼓曰鞞曰應樹樂縣之四隅踏牀鼓桴並髹以朱

明會典中和韶樂制度應鼓二以木為匡冐以革鍍金銅釘鍱橫置於青緑重斗上貫以紅硃漆柱下四足飾以贔屭刻獅子四於其趺上施四角黄綿布蒙葢周圍垂瀝水抹金銅蓮花座其上施彩鳳一四角貼金木龍頭下垂綵線流蘇五各垂紅線帉鐇擊以紅漆楇

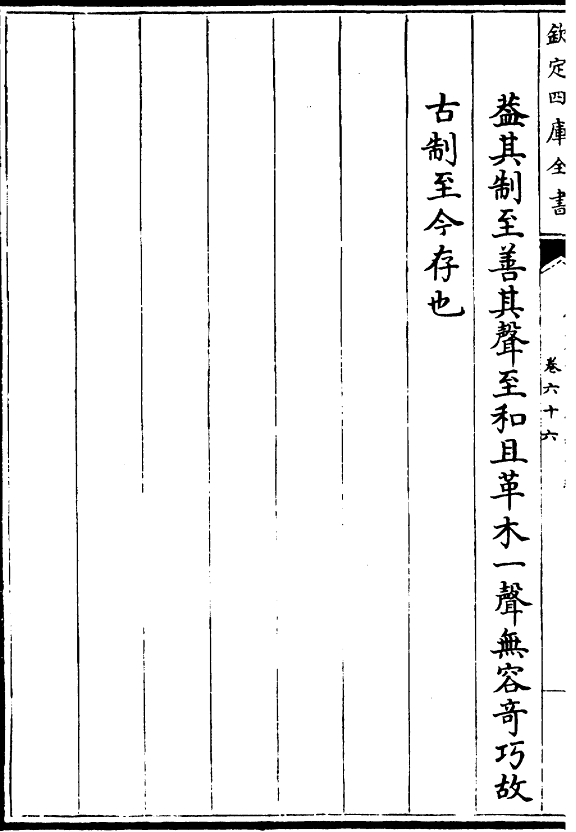
續文獻通考鼓制以木為腔以革為面髹以黑朱身高

三尺五寸面濶二尺二寸縁以雙層釘用四五月衡天釘之則聲無改却只要緊掤密釘為佳

橥鼓制最為近古蓋殷之遺制也詩商頌曰置我鞉鼓明堂位曰殷楹鼓周大射禮用建鼓鄭康成曰植者為楹貫而樹之楹謂之柱貫中上出建猶樹也以木貫而載之樹之跗也由是觀之則殷周之制名異而實同也隋志曰近代相承植而貫之謂之建鼓又棲鷺於其上不知何代所加然則漢

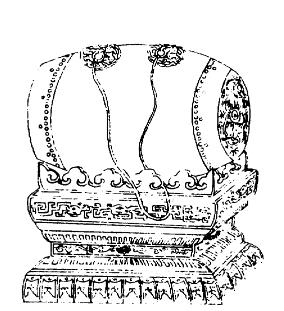
晉以来亦猶是矣唐宋建鼓亦仍隋志而陳暘樂書載宋制尤詳元史樹鼓四每樹三鼓中植以柱曰建鼓旁挾二小鼓曰鞞曰應則元又因宋制矣至明會典則曰應鼓制與今同續文獻通考所載尺寸亦與今制相去不遠顧其所以名應鼓者或以其度小於晉鼓而名之然孔穎達謂應鞞為應和建鼓則建者不當名應仍曰建鼓可也至其長徑度數徑為姑洗四倍長為姑洗六倍與晉鼓之

制近似中圍加三之一則與鼖鼓之制胳合其餘鼓制皆不可考周禮註以雷鼓為八面靈鼓為六面路鼓為四面賈公彥謂經無正文知義如此宋史謂擊之不成聲則其無稽亦可知矣今其制亦皆不存唯建鼓之制古今無異周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂今中和韶樂每歌句終即擊鼓衆樂皆止是止之節也鼓再擊少間復一擊乃再歌衆樂復作是作之節也體用皆不失古

葢其制至善其聲至和且革木一聲無容奇巧故古制至今存也

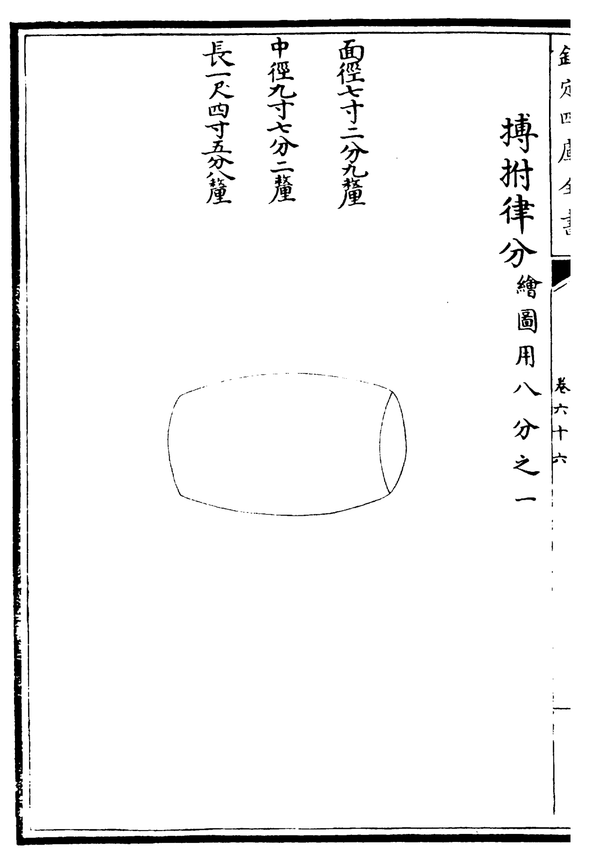
搏拊

繪圖用八分之一

搏拊律分

繪圖用八分之一

搏拊如鼓而小面徑七寸二分九釐為黃鐘之度長一尺四寸五分八釐為倍黃鐘之度腰徑九寸七分二釐為面徑三之四漆繪與應鼓同匡之上面施金盤龍二銜小金環以黃絨絛繫之橫置之趺趺高一尺一寸五分二釐為倍姑洗之度長一尺三寸六分五釐二毫為倍大吕之度濶九寸一分零二毫為倍夷則之度凡合樂工人掛於頸以手擊之每應鼓一擊則搏拊兩擊以為應和之節

書益稷搏拊琴瑟孔安國傳搏拊以韋為之實之以糠所以節樂賈公彦疏搏拊形如鼓以韋為之實之以糠擊之以節樂漢初相傳為然也蔡沈集傳搏至拊循也搏拊琴瑟以合歌詠之聲也

周禮春官大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄大饗亦如之鄭康成註擊拊鼓乃歌拊形如鼓以韋為之著之以糠鼓朄管乃作鼓朄猶言擊朄鄭鍔曰康成謂鼓朄管乃作蓋以鼓為考擊之義然經

既言奏不當又言鼓則令奏鼓𪔂者令樂工奏大鼓與小鼓也鼓為衆樂之號令故欲播器必奏鼓將奏鼓必奏𪔂以為之引也

小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之凡小祭小樂事鼓𪔂鄭康成註應鼙也應與𪔂及朔皆小鼓也

釋名搏拊也以韋盛穅形如鼓以手拊拍之也鼙裨也裨助鼓節也聲在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也

陳暘樂書拊之為器韋表糠裏狀則類鼓聲則柔和倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂拊革而糠是也其設則堂上虞書益稷篇所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌則令奏擊拊是也書言搏拊明堂位言搏拊者以其或搏或拊莫適先後也

宋史登歌奏擊拊升歌之鼓節也

元史禮樂志登歌樂器搏拊二制如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以綠雲繫以青絨絛兩手用之或搏或拊

以節登歌之樂

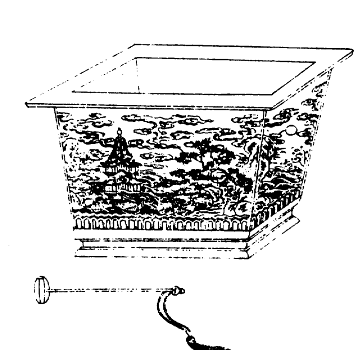
明會典搏拊二其形如鼓長一尺四寸冐以革二面粉飾繪彩鳳文硃紅漆木匡繪彩雲文銅釘環貫以黃絨綆

續文獻通考搏拊以木為身以革為面制高一尺三寸面濶四寸四分面繪雲彩身繪花腹用二銅環繫以黃絨絛用時掛於頸以手拊之

案書傳孔安國以搏拊為樂器而蔡沈則以為作

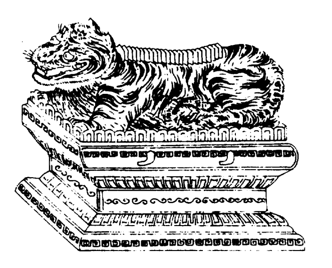
用之名然擊拊之文已見周禮則必古有其器也但以韋盛糠則無音其即土鼓蕢桴之遺意歟遠古之制不可考元史猶云中實以糠至明會典則曰木匡冒以革其器尚存長為面之倍腰徑加面三之一則與𪔂鼓制同但形體小耳前編定以黃鐘之度為面以倍黃鐘之度為長餘仍明代舊制其用則鼓每一擊搏拊再擊劉熙釋名曰在後曰應然則今之搏拊又即古應鞞之遺法耶

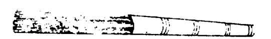
柷

繪圖用百分之八

敔

繪圖用百分之八

柷上濶下小狀如方斗容積一萬二千八百龠以倍黃鐘之度為深得一尺四寸五分八氂以三倍黃鐘之度為上方得二尺一寸八分七氂則下方得一尺六寸九分零四毫體厚七分二氂九毫為黃鐘之度上口邊寬二寸零二氂二毫為無射半度厚一寸二分一氂五毫為夾鐘四分之一裏面黑漆三面正中各設圓皷以受擊一面開圓孔以出音徑各四寸八分六氂為林鐘之度外面繪五彩山水花卉四角立柱漆以金趺高三寸

零三釐四毫為夾鍾半度方二尺零四分八釐為四倍䵷賔之度止用緑漆長四寸八分六釐為林鍾之度八楞中徑一寸四分五釐八豪為黄鍾五分之一兩端徑八分七釐四豪為黄鍾百分之十二柄用硃漆長一尺二寸一分三釐六豪為倍夾鍾之度柄端如意金雲頭以黄絨絛結之

敔狀如伏虎背上二十七鉏鋙通體長二尺一寸八分七釐為三倍黄鍾之度鉏鋙之分七寸二分九釐為黄

鐘之度寬一寸三分六釐五豪為大吕五分之一高一寸四分五釐八豪為黃鐘五分之一頭高九寸四分七釐七豪為黃鐘十分之十三尾高八寸一分為黃鐘九分之十濶六寸四分八釐為林鐘之度通身紅黑斑紋趺高一尺零二分四釐為倍蕤賓之度長二尺一寸八分七釐為三倍黃鐘之度濶一尺二寸一分三釐六豪為倍夾鐘之度漆以金傍施両耳以置籈耳長三寸六分四釐五豪為半黃鐘之度籈以竹為之硃漆長二尺

四寸三分為黄鐘三十分之一百徑一寸四分五釐八豪為黄鐘五分之一析其半為二十四莖

書益稷合止柷敔孔安國傳上下作止樂各有柷敔賈公彦疏戛擊是作用之名非樂器也故以戛擊為柷敔柷敔之狀經典無文漢初以来學者相傳皆云柷如漆桶中有椎柄動而擊其旁也敔狀如伏虎背上有刻戛之以為聲也樂之初擊柷以作之樂之末戛敔以止之故云所以作止樂釋樂云所以皷柷謂之止所以皷敔

謂之籈郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名也敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長一尺櫟之籈者其名也是言擊柷之椎名為止戛敔之木名為籈戛即櫟也漢禮器制度及白虎通馬融鄭玄其説皆然惟郭璞為詳

詩周頌有瞽鞉磬柷圉毛萇傳柷木椌也圉楬也孔穎達疏樂記有椌楬之文與此柷圉為一言木椌者明用

木為之柷用木則圉亦用木可知太師註木柷敔也是二器皆用木也

周禮春官小師掌教鼓柷敔

禮記樂記聖人為椌楬德音之音也鄭康成註椌楬謂柷敔也孔穎達疏其聲質素是道德之音以尚質故也

周語單穆公云革木一聲註云一聲無宮商清濁是也

爾雅釋樂所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈

漢書律歷志木曰柷師古曰柷與俶同俶始也樂將作

先鼓之故謂之柷

白虎通柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也柷敔乾音也

釋名柷狀如伏虎如見柷柷然也故訓為始以作樂也敔衙也衙止也所以止樂也

風俗通柷方三尺五寸高尺五寸中有椎上用柷止音為節

隋書音樂志晋宋故事箱别各有柷敔既同時戛之令則不用

通典柷敔不知誰作柷如漆桶中有椎柄連底旁開孔内手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂

唐書禮樂志八音六曰木為柷為敔為雅為應

舊唐書音樂志柷衆也立夏之音萬物衆皆成也方面各二尺餘旁開圓孔内手於中擊之以舉樂敔如伏虎

背有鬛二十七碎竹以擊其首而逆刮之以止樂也

三禮圖爾雅云敔柷謂之止郭璞註云中有椎柄連底

撞之令左右擊止者椎名書曰合止柷敔鄭氏註云柷

狀如漆桶而有椎合樂之時投椎其中而撞之宜從鄭

註令太常樂亦人執其椎投而擊之爾雅云敔敔謂之

籈郭註云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺

櫟之籈者其名也今唐禮用竹長二尺四寸破為十莖

於敔背橫櫟之

陳暘樂書柷之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以一陽主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此柷所以居宫懸之東象春物之成始也敔之為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋙三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十勝之所以止樂此敔所以居宫懸之西象秋物之成終也宋朝太樂柷為方色以圖瑞物東

龍西虎南鳳北龜而底為神螭敔因唐制用竹以二十四寸折為十二莖樂將作先擊其首次三戛齟齬而止與舊柷四面畫山卉用木櫟齟齬者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈哉晉宋故事四箱各有柷敔同時戛作亦非古人之制也隋牛弘罷之不亦宜乎

宋史樂志景祐二年或奏言柷舊以方畫木為之外圖以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之說曰有柄

連底挏之鄭康成以為設椎其中撞之今當創法垂久用明制作之意有所本焉柷之中東方圖以青隱而為青龍南方圖以赤隱而為丹鳳西方圖以白隱而為騶虞北方圖以黑隱而為靈龜中央圖以黄隱而為神蠙撞擊之法宜用康成之説從之○嘉祐七年王珪言今郊廟升歌之樂有金石絲竹匏土革而無木音夫所謂柷敔者聖人用以著樂之始終顧豈容有鈌耶且樂莫隆於韶書曰戛擊是柷敔之用既云下而擊戛知鳴球

柷敔之在堂故傳曰堂上堂下各有柷敔也宜詔有司考樂之失而合八音之和於是下禮官議而堂上始置柷敔○大觀四年帝親制大晟樂記八音之器木部有二曰柷曰敔漢津嘗問於李良良曰聖人制作之旨皆在易中易曰震起也艮止也柷敔之義如斯而已柷以木為底下實而上虛震一陽在二陰之下象其卦之形也擊其中聲出虛為衆樂倡震為雷雷出地奮為春分之音故為衆樂之倡而外飾以山林物生之狀艮位寅

為虎虎伏則以象樂止背有二十七刻三九陽數之窮戛之以竹古或用十寸或裂而為十二十二者二六之數陽窮而以陰止之

元史禮樂志柷一以桐木為之狀如方桶繪山於上髹以粉旁為圓孔納椎其中椎以杞木為之撞之以作樂敔一亦以桐木為之狀如伏虎綵為飾背有二十七䶵䶵刻下承以盤用竹長一尺四寸破為十莖其名曰籈櫟其背以止樂

明會典中和韶樂制度柷一以木為之狀如斛面方三尺深一尺七寸有足四面繪山水樹木後面有孔一椎柄曰止敔一以木為之狀如伏虎背刻二十七鉏鋙長二尺五寸有座以紅漆竹櫟之其半析為二十四莖名為籈

續文獻通考柷以木為之其形如桶上濶二尺四寸下濶一尺九寸深一尺八寸中虛有底三面繪山樹人物一面有一竅如之下畫海水竅徑四寸五分止以梓木

為之柄長二尺四寸敔以木為之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五分尾高一尺一寸背刻二十七鉏鋙繪黄色黑文載以方趺朱髹外有一籈截竹為之長二尺五寸其半析為十莖

律吕精義虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟漢儒舊説以為戛擊木音也鳴球石音也搏拊革音也琴瑟絲音也四音六器皆堂上之樂也下文又言合止柷敔則堂上堂下各有柷敔矣宋儒以為戛擊鳴球只是鳴球一物搏拊

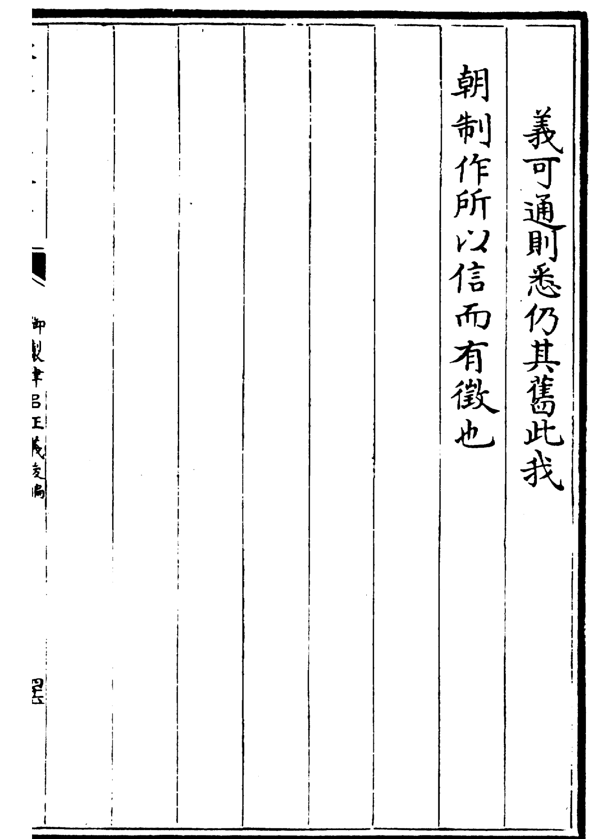
琴瑟只是琴瑟二物堂下既有柷敔則堂上無之矣○
或問柷敔以三為節何也答曰一生二二生三三生萬
物夫三者一二相合也天地三月而為一時聖人則天
是故禮有三節樂有三終先生雅樂之遺法也至於後
世猶然所謂漁陽三撾梅花三弄陽關三疊是也以此
觀之柷三聲而樂作敔三聲而樂止不必更添擊虎首
三聲也

按柷以作樂敔以止樂虞書而後傳註無異辭樂

記以尚質為德音之音前編謂先王出治同民始於質發乎文仍成於質義深遠矣獨釋名謂柷狀如伏虎風俗通謂柷以止音為節形制悖古晉唐以來諸儒皆不取葢記載失實或傳之有悮也至於堂上堂下之制大小之度戛擊之法則歴代多有不同鄭康成謂上下作止樂各有柷敔隋罷堂下不用唐末並堂上亦廢焉宋仁宗用王珪言始置堂上柷敔至今仍之其大小之度風俗通謂柷

方三尺五寸深一尺五寸失之大而淺爾雅註謂柷方二尺四寸深一尺八寸後世多宗之然前明舊器亦不及其大明會典與續通考所載皆失其真惟舊唐書云二尺餘者近似敔之長多不言尺寸明會典云二尺五寸亦比舊器為長爾雅註云籈長一尺又失之太短前編因明舊制而斟酌之以合律分乃為得中若夫擊柷之法禮圖宋史皆謂宜從鄭康成說投椎其中撞之與今制同若如

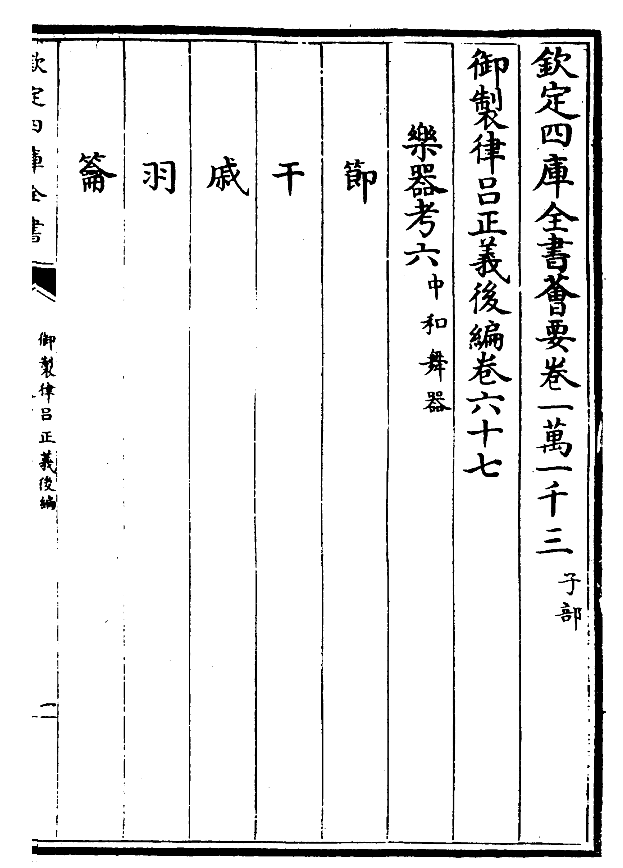
郭璞所云有柄連底挏之令左右擊則是鈴鐸之屬其器應俯而不應仰通典唐志皆云傍開圓孔内手其中撞之則其器又應高而不應卑是皆器與用不合恐其説不可信今考其義其一面有孔者殆亦如琴瑟底之有孔以取聲未必内手其中撞之也擊敔之法則先三擊其首而後戛其背自唐宋已然朱載堉謂不必添擊首三聲第以傳註無擊首之説耳緫之古制多不可考㨿今稽古有

義可通則悉仍其舊此我

朝制作所以信而有徵也

御製律呂正義後編卷六十六

欽定四庫全書薈要卷一萬一千三 子部

御製律呂正義後編卷六十七

樂器考六 中和舞器

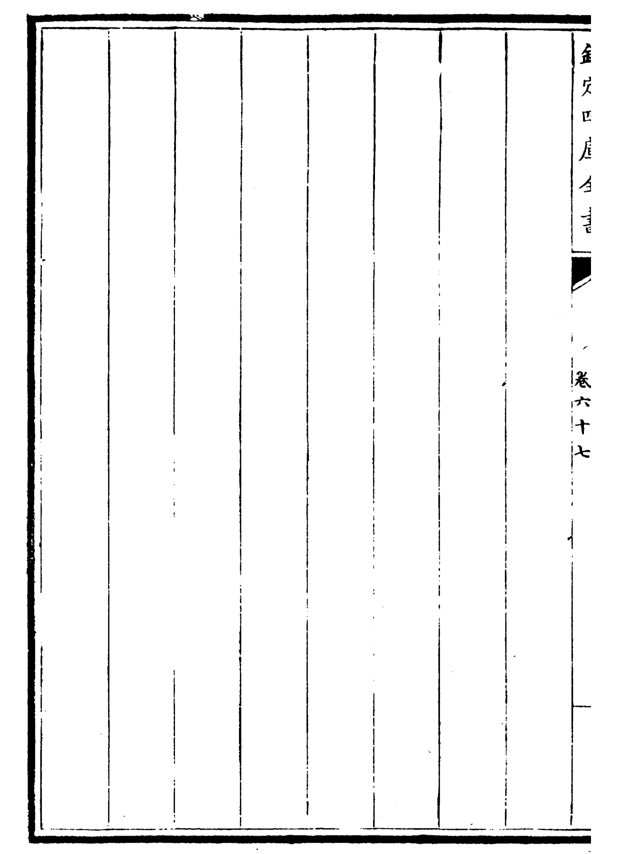
節

干

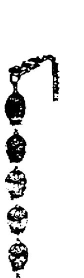
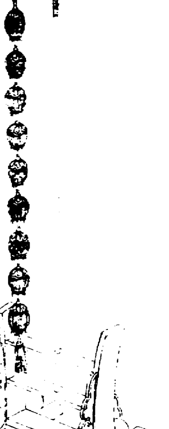
戚

羽

籥

節

繪圖用二十分之一

節朱漆木竿長七尺二寸九分為十倍黄鐘之度徑一寸零九釐六毫為四倍黄鐘管徑竿頂金龍頭長九寸七分二釐為倍半太蔟之度節旄九層每層六寸四分八釐為太蔟之度繫長五寸七分六釐為姑洗之度綏長七寸二分九釐為黄鐘之度架之髙濶與麾同東西各一每架植二節司樂官執之以節舞

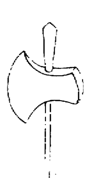
干

繪圖用八分之一

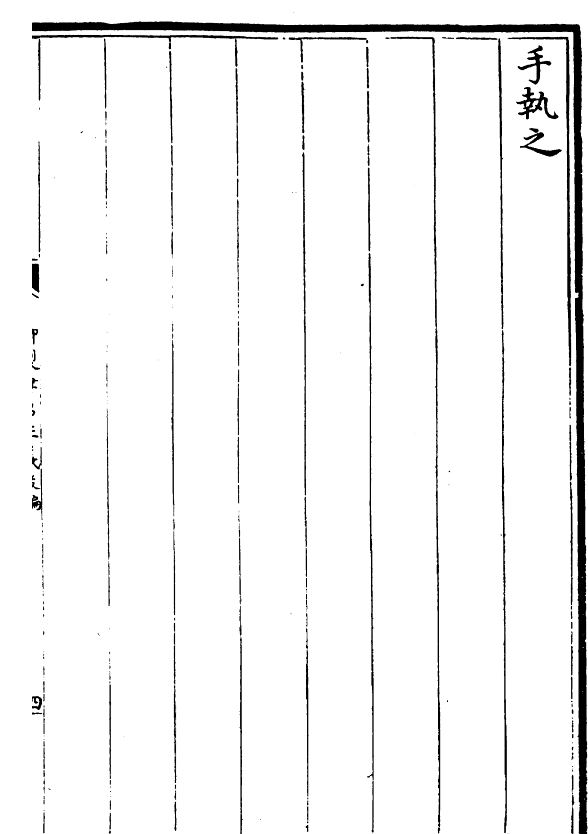
干木版為之上鋭下齊中髙三尺六寸四分五釐為五倍黄鐘之度兩邊髙三尺二寸四分為五倍太蔟之度上濶七寸二分九釐為黄鐘之度下濶六寸四分八釐為太蔟之度正面上截畫五彩雲氣龍頭下截四邊粉油中心紅油八佾書兩暘時若四海永清倉箱大有八方敉寧奉三永莫得一為正百神受職萬國來庭各一句字傍畫五彩雲龍背面紅油横帶二中有曲木武舞生左手執之

戚

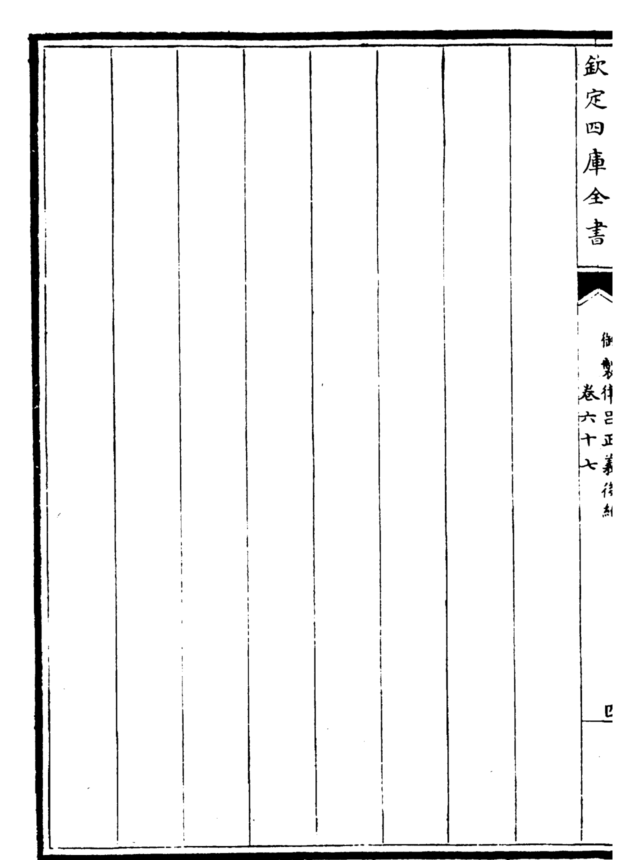

繪圖用八分之一

戚以木為之斧頭黑油刃粉油背至刃五寸一分二釐為蕤賓之度刃濶四寸五分五釐一毫為夷則之度背濶一寸八分二釐二毫為黄鐘四之一背厚一寸二分一釐三毫為黄鐘五之一戚柄紅油長一尺五寸七分七釐為倍無射倍應鐘共度大徑一寸一分三釐七毫為夷則四之一小徑八分一釐為太蔟八之一上尖長二寸八分八釐為姑洗半度尖濶八分六釐四毫為南呂五之一本濶六分零七毫為林鐘八之一武舞生右

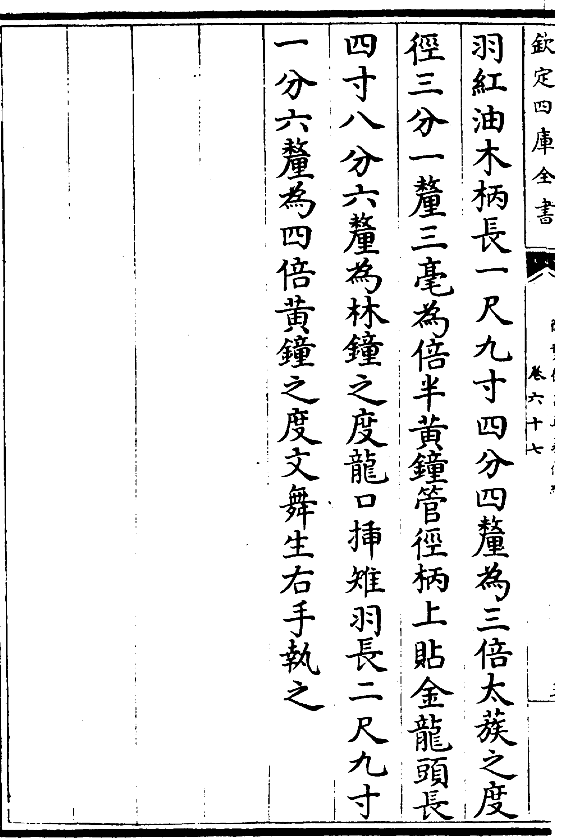

手執之

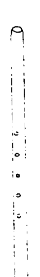
羽

繪圖用八分之一

羽紅油木柄長一尺九寸四分四釐為三倍太蔟之度徑三分一釐三毫為倍半黃鐘管徑柄上貼金龍頭長四寸八分六釐為林鐘之度龍口揷雉羽長二尺九寸一分六釐為四倍黃鐘之度文舞生右手執之

篇

繪圖用八分之一

籥朱紅竹管為之六孔管徑四分六釐八毫為五倍黃鍾管徑通長一尺七寸五分一釐為本管倍䕤賓之度最下第一孔距管端一尺三寸一分三釐二毫為本管倍應鍾之度第二孔距管端一尺一寸六分七釐三毫為本管大吕之度第三孔距管端一尺零一分一釐二毫為本管夾鍾姑洗相和之度第四孔距管端八寸七分五釐五毫為本管䕤賓之度第五孔距管端七寸三分八釐七毫為本管南吕之度最上第六孔距管端五

寸零五釐六毫為本管半夾鐘半姑洗相和之度文舞生左手執之

尚書大禹謨舞干羽于兩階傳干楯羽翳也皆舞者所執修闡文教舞文舞于賓主階間抑武事疏釋言云干扞也孫炎曰干楯自蔽扞也以楯為人扞通以干為楯名故干為楯釋言又云纛翳也郭璞云舞者持以自蔽翳也故明堂位云朱干玉戚以舞大武戚斧也是武舞執斧執楯詩云左手執籥右手秉翟是文舞執籥故干

羽皆舞者所執修闡文教不復征伐故舞文德之舞於賔主階間言帝抑武事也經云舞干羽即亦舞武也傳惟言舞文者以據器言之則有武有文俱用以為舞而不用於敵故教為文也

詩邶風左手執籥右手秉翟傳籥六孔翟翟羽也疏釋樂云大籥謂之產郭璞曰籥如笛三孔而短小廣雅云七孔鄭于周禮笙師及少儀明堂位注皆云籥如笛三孔此傳之六孔與鄭不同翟鳥名雉屬也籥雖吹器舞

時與羽並執故得舞名朱子集傳執籥秉翟者文舞也

周禮春官籥師掌教國子舞干𢧐籥註文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也疏此籥師掌文舞故教羽籥若武舞則教干戚也

司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之註舞器羽籥之屬疏鄭知司干所掌舞器是羽籥以其文武之舞所執有異則二者之器皆司干掌之言司干者周尚武故以干為職首干與戈相配不言戈者下文云

祭祀授舞器則所授者授干與羽籥也按戈盾亦云祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官授之司兵云祭祀授舞者兵鄭註云授以朱干玉戚謂授大武之舞與此授小武干戈别也

禮記文王世子凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥陳澔注干盾也戈句孑戟也羽翟雉之羽也籥笛之屬也四物皆舞者所執

樂記夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚

蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也陳澔註作樂者倣象其成功故將舞之時舞人總持干盾如山之立嶷然不動此象武王持盾以待諸侯之至故曰武王之事也所以發揚蹈厲象太公威武鷹揚之志也亂樂之卒章也上章言復亂以武言武舞將終而坐象周公召公文德之志葢以文而止武也

祭統升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏鄭康成註清廟頌文王之詩也管象吹管而舞

武象之樂也朱干赤盾戚斧也此舞象之舞所執也大夏禹樂文舞也執羽籥文武之舞皆八列互言之耳陳澔註詩維清奏象舞嚴氏云文王之舞謂之象文舞也大武武舞也

鄭樵通志曰古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也甞疑三代之前雖有六舞之名往往其所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又

盡善武盡美未盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古致治不同而治具亦不離文武二事近代所傳文武二舞是其遺法也武舞亦名干舞文舞亦名羽舞

陳暘樂書明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏是文舞以羽籥武舞以干戚古者帝王之於天下入則揖遜出則征誅其義一也然以文得之者必先乎文以武得之者必先乎武堯舜得天下以文者

也故先文舞湯武得天下以武者也故先武舞各適其時故也禮以時為大樂亦如之

律吕精義劉濂論舞曰凡總干持戚者皆左手干右手戚未開舞時干在外戚在内干從而戚横葢左手屬仁右手屬義義以待敵仁以自衛故左干而右戚也仁包四端恩常掩義故干外而戚内也干象仁能好生戚象義能果斷故干從而戚横也凡執籥秉翟者皆左手籥右手翟未開舞時籥在内翟在外籥横而翟從葢左手

屬陽右手屬陰陽主於聲陰主於容故左籥而右翟也

和順積中英華發外故籥内而翟外也籥象衡運準平

翟象表端繩直故籥横而翟從也

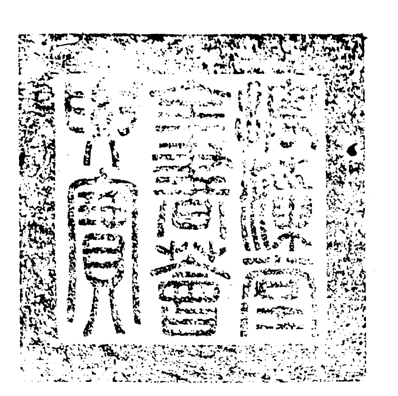
三才圖會爾雅和樂謂之節樂之聲有鼓以節之舞之

容有節以節之先代之舞有執節二人

按舞器制度與經傳無異則知今之舞猶古之遺

法也其容節詳舞譜

御製律呂正義後編卷六十七

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣許兆椿

謄錄監生臣馬植基

繪圖監生臣周　緯